諸經要集卷第九

對

西明寺沙門釋道集

帙

撫山禪昌寺常住

擇交部第十六（此有五緣）

思慎部第十七

述意緣

善友緣

惡友緣

債負緣

懲過緣

述意緣第一

夫理之所窮唯善與惡顧此二途終
然易辯幽則有罪福苦樂顯則有賢
愚榮辱愛榮憎辱趣樂背苦含識所
必同也今愛榮而不知慕賢求福而
不知避禍辟猶播植秕稗而欲歲取
精粮駈駕駑蹇而望騰超夐絕不亦
惑哉如鳥獸垂卉之智猶知因風假
露託迅附高以成其事奚況於人而
无託友以就其善乎故所託善友則
存名而成德所親闇蔽則身悴而名
惡也故玄軌之宗出於高範切瑳之
意事存我友又如搏牛之蝱飛極百

步若附鸞尾則一翥萬里此豈非其
翼工之所託也亦同九夫弱喪極
趣不越人天若憑大聖之威則高昇
十地同生淨域也

善友緣第二

如涅槃經云阿難比丘說半梵行名
善知識佛言不尒具足梵行乃名善
知識又云善知識者如法而說如說
而行云何名為如法而說如法而行
自不煞生教人不煞生乃至自行正
見教人行正見若能如是則得名為
真善知識自修菩提亦能教人修行
菩提以是義故名善知識自能修行
信戒布施多聞智慧亦能教人修行
信戒布施多聞智慧復以是義名善
知識善知識者有善法故何等善法
所作之事不求自樂常為衆生而求
於樂見他有過不說其短口常宣說
純善之事以是義故名善知識善男
子如空中月從初一日至十五日漸
漸增長善知識者亦復如是令諸學
人漸遠惡法增長善法善男子若有
親近善知識者本未有戒定慧解脫解

脫知見即便有之未具足者則得增

人漸遠惡法增長善法善男子若有
親近善知識者本未有定慧解脫解

脫知見即便有之未具足者則得增
廣又云善友當觀是人貪欲瞋恚愚
癡思覺何者偏多若知是人貪欲多
者則應為說不淨觀法瞋恚多者為
說慈悲思覺多者教令數息著我多
者當為分拆十八界等聞已修行次
第獲得四念處觀身受心法得是觀
已次第復觀十二因緣如是觀已次
得暖法從得暖法乃至漸得羅漢辟
支佛果菩薩大乘佛果等依此而生
更无疑滞自利利他不加水乳是名
真善知識法師之位若不具此非善
知識加水之法不可依承故佛性論
引經偈云

无知无善識　惡友損正行　蜘蛛落乳中
是乳轉成毒

是故要須真實利益衆生先自調伏
然後教人无稟聞失無退行失無散
乱失無輕慢失无顛倒失無貪求失
无瞋恚失无邪行失無著我失無小
行失具此十法名善知識故莊嚴論
偈云

多聞及見諦　巧說亦精懇　不退此丈夫

菩薩勝依止

偈云
多聞及見諦 巧說亦精懃 不退此丈夫

菩薩勝依止
又佛本行經云尒時世尊又共長老難陁至於一賣香座見彼座上有諸香褁見已即告長老難陁作如是言難陁汝来取此座上諸香褁物難陁尒時即依佛教於彼座上取諸香褁佛告難陁汝於漏剋一移之頃捉持香褁然後放地尒時長老難陁聞佛如此語已手執此香於一剋間還放地上尒時佛告長老難陁汝今當自齅於手看尒時難陁聞佛語已即齅自手佛語難陁汝齅此手作何等氣白佛言世尊其手香氣微妙无量佛告難陁如是如是若人親近諸善知識恒常共居隨順染習相親近故必定當得廣大名聞尒時世尊因此事故而說偈言

若有手執沉水香　及以藿香麝香等
須臾執持香自染　親附善知識復然

尒時世尊復說偈言

若人親近惡知識　現世不得好名聞
必以惡友相親近　當来亦墮阿鼻獄
若人親近善知識　隨順彼等所業行

雖不親證世間利　未来當得盡苦因

如以惡友相親近　當來而墮阿鼻獄
若人親近善知識　隨順彼等所業行

雖不現證世間利　未来當得盡苦因
又四分律親友意者要具七法方成
親友一難作能作二難與能與三難
忍能忍四密事相告五不相覆藏六
遭苦不捨七貧賤不輕如是七法人
能行者是親善友應親附之又大莊
嚴論佛說偈言
无病第一利　知足第一冨　善友第一親
涅槃第一樂
又迦羅越六向拜經云善知識者有
四輩一外如怨家内有厚意二於人
前直諫於外說人善三病瘦縣官為
共諍訟憂解之四見人貧賤心不棄
捐當念欲冨之善知識者復有四輩
一為吏所捕將歸藏匿於後解决之
二有病瘦消損將歸養視之三知識
死亡官煞視之四知識已死復念其家
惡友緣第三
如尸迦羅越六向拜經云惡知識者
有四輩一内有怨心外强為知識二
於人前好言語背後說人惡三有急
時於人前愁苦背後歡喜四外如親
厚内興怨謀惡知識復有四輩一小

侵之便大怒二有倩使之便不肯行

時於人前愁若背後歡喜四外如親
厚内興怨謀惡知識復有四輩一小
侵之便大怒二有倩使之便不肯行
三見人有急時避 人走四見人死亡
棄之不視
又涅槃經云菩薩摩訶薩觀於惡象
及惡知識等无有二何以故俱壞身
故菩薩摩訶薩於惡象等心无怖懼
於惡知識生怖畏心何以故是惡象
等唯能壞身不能壞心惡知識者二
俱壞故是惡象等唯壞一身惡知識
者壞无量善身无量善心是惡象等
唯能破壞不淨臭身惡知識者能壞
淨身及以淨心是惡象等能壞肉身
惡知識者壞於法身為惡象煞不至
三惡為惡友煞必至三惡是惡象等
但為身怨惡知識者為善法怨是故
菩薩常當遠離諸惡知識
又增一阿含經世尊說偈云
莫親惡知識 亦莫愚從事 當近善知識
人中最勝者
人中无有惡習近惡知識後必種惡
根永在暗中行
又中阿含經云尒時世尊告諸比丘
有七怨家法而作怨家第一不欲令
怨家有好色雖好沐浴名香塗身然

有七怨家法而作怨家第一不欲令
怨家有好色雖好沐浴名香塗身然
為色故瞋恚覆心而作怨家第二不
欲令怨家安隱睡眠雖卧牀枕覆以
錦綺然故憂苦不捨瞋恚覆心而作
怨家第三不欲令怨家而得大利雖
應得利而不得利應不得利而得其
利彼此二法更乎相違瞋恚覆心而
作怨家第四不欲令怨家有朋友若
有親朋捨離避去因瞋覆心而作怨
家第五不欲令怨家有稱譽彼惡名
醜聲周聞諸方因瞋覆心而作怨家
第六不欲令怨家極大財富彼土富
人儻失財物因瞋覆心而作怨家第
七不欲令怨家身壞命終往至善處
彼身口意惡行已命終必至惡處生
地獄中而作怨家
又阿含經云遠惡近善有四法當急
去避之去百由旬一由旬四十里百
由旬四千里四法者一惡友二惡衆
三或多語戲笑四或瞋或鬪
又善生經云受戒者五處不應行謂
屠兒婬女酒肆國王旃陁羅舍等有
五種業不應作謂賣毒藥醸皮摶豬
圖碁陸博歌儛倡伎

屠兒婬女酒肆國王旃陀羅舍等不
五種業不應作謂賣毒藥醸皮搏猫
圍碁陸博歌儛倡伎
又寶雲經云持戒之人不聽向破戒
家乞食
又金剛仙論云出家人不許向屠兒
酒肆婬女惡象惡狗等家乞食亦不
得數往親近之
又大方廣捴持經云佛言善男子佛
滅度後若有法師善隨樂欲為人說法
能令菩薩學大乘者及諸大衆有發
一毛歡喜之心乃至暫下一滴淚者
當知皆是佛之神力若有愚人實非
菩薩假稱菩薩謗真菩薩及所行法
復作是言彼何所知彼何所解若彼
此和合則能住持流通我法若彼此
違諍則正法不行此謗法之人極大
罪業墮三惡道難可出離若有愚人
於佛所說而不信受雖復讀誦千部
大乘為人解說獲得四禪以謗他故
七十劫中受大苦惱況彼愚人實无
所知而自貢高乃至誹謗一四句偈
當知是業定墮地獄永不見佛以惡
眼視發菩提心人故得无眼報以惡
口謗發菩提心人故得无舌報
又賢愚經云昔佛在世時有微妙比

口謗發菩提心人故得无舌報

又賢愚經云昔佛在世時有微妙比
丘尼得阿羅漢果與諸尼衆自說往
昔所造善惡業行果報告尼衆曰乃
往過去有一長者其家巨富唯无子
息更取小婦夫甚愛念後生一男夫
婦敬重觀之无猒大婦心妬私自念
言此兒若大當攝家業我唐勤苦聚
積何益不如煞之即取鐵針刺兒顖
上後遂命終小婦疑是大婦煞即便
語言汝煞我子大婦尒時謂无罪福
反報之殃即與呪誓若煞汝子使我
世世夫為蚖蛇所生兒子水漂狼敢
自食子肉身現生埋父母居家失火
而死作是誓已後時命終緣煞兒故
墮於地獄受无量苦地獄罪畢得生
人中為梵志女年漸長大適娶夫家
產生一子後復懷妊月滿欲產夫婦
相將向父母舍至於中路腹痛遂產
夜宿樹下夫時別卧前所呪誓今悉
受之時有毒蚖蛇煞其夫婦見夫死
即便悶絕後乃得穌至曉天明便取
大兒著於肩上小者抱之涕泣進路
路有一河深而且廣即留大兒著於
此岸先抱小者度著彼岸還迎大兒

路有一河深而且廣即留大兒者於

此岸先抱小者度著彼岸還迎大兒
兒見母来入水趣母木即漂亡母尋
追之力不能救須臾之間俄尒沒死
還趣小兒狼来噉訖但見流血狼藉
在地母時迷絶良久乃蘇遂前進路
逢一梵志是父親友即向梵志具陳
辛苦梵志憐愍相對啼哭尋問家中
平安以不梵志荅言父母眷屬大小
近日失火一時死盡聞之懊惱死而
復蘇梵志將歸供給如女後復適娶
妊身欲産夫外飲酒日暮乃還婦暗
閇門在内獨坐須臾婦産夫在門外
喚婦産未竟无人往開夫破門入捉
婦熟打婦陳産意夫瞋怒故尋取兒
煞以蘇煑之逼婦令食婦食子後心
中酸結自惟薄福乃値斯人便棄逃
走到波羅柰至一園中樹下坐息有
長者子其婦新死日来塜上追戀啼
哭見此女人樹下獨坐即便問之遂
為夫婦經於數日夫忽壽終時彼國
法若其生時夫婦相愛夫死之時合
婦生埋時有群賊来開其塜賊師見
婦面首端正即納為婦經於數句夫

破他家為主所煞賊伴將屍来付其

婦面首端正即納為婦經於數旬夫

破他家為主所煞賊伴將屍来付其
婦復共生埋經於三日狐狼開塜因
而得出自剋責言宿有何罪旬日之
間遭斯禍尼死而復蘇今何所歸得
全餘命聞釋迦佛在祇桓中即往佛
所求哀出家由於過去施辟支佛食
發願力故今得值佛出家修道得阿
羅漢達知先世煞生之業所作呪誓
墮於地獄現在辛酸受斯悪報无相
代者微妙自説昔大婦者今我身是
雖得羅漢恒熱鐵針從頂上入足下
而出晝夜患此无復堪忍殃禍如是
終无朽敗又入大乗論堅意菩薩説
偈云
誹謗大乘法　決定趣悪道　焚燒甚苦痛
業報罪信尒　若從地獄出　後受餘悪報
諸根常缺陋　永不聞法音　設使得聞者
復生於謗法　以謗法因縁　還墮於地獄
債負縁第四
如法句喩經云昔佛在世時有賈客
名弗迦沙王入羅閲城分衛於城門
中有新産牸牛被所觝煞牛主怖懼
賣牛轉與他人其牽牛欲飲水牛從
後復觝煞其主其主家人瞋恚取牛

賣牛轉與他人其牽牛牛欲飲水牛從
後復觝煞其主其主家人瞋恚取牛
煞之於市賣肉有田舍人買取牛頭
貫擔持歸去舍里餘坐樹下息以牛
頭掛樹枝須臾繩斷牛頭落下正墮
人上牛角刺人即時命終一日之中
凡煞三人瓶沙王聞之怪其如此即
與群臣往詣佛所具問其意佛告王
曰往昔有賈客三人到他國內興生
寄住孤獨老母舍應與雇舍直見老
母孤獨欺不欲與伺老母不在默去
不與母歸不見客即問比居皆云已
去老母瞋恚尋後逐及疲頓索直三
客迭罵我前已與云何復索同聲共
觝不肯與直老母單弱不能奈何懊
惱罵呪我今窮厄何忍欺觝願我後
世所生之處若當相值要當煞汝正
使得道終不相置佛語瓶沙王尒時
老母者今此特牛是也三賈客者弗
迦沙等三人為牛所觝煞者是也於
是世尊即說偈言

惡言罵詈　憍陵蔑人　興起是行
疾怨滋生　遜言順辭　尊敬於人
棄結忍惡　疾怨自滅　夫士之生

斧在口中　所以斬身　由其惡言

棄結忿悪　疾怨自滅　夫士之生

斧在口中　所以斬身　由其悪言

又出曜經云昔罽賓國中有兄弟二人其兄出家得阿羅漢弟在家中治修居業時兄數来教誨勸弟布施持戒修善作福現有名譽死生善處而弟報曰兄今出家不慮官私不念妻子田業財寶我有此務而兄數誨不用兄教後病命終生在牛中為人所駈䭾塩入城兄從城中出遇見之即為說法時牛聞已悲哽不樂牛主見已語道人曰汝何道說而使我牛愁憂不樂道人報曰此牛前身本是我弟昔日負君一錢塩債故墮牛中以償君力牛主聞已語道人曰君弟昔日與我親友是時牛主即語牛曰吾今放汝不復役使牛聞感激至心念佛自投深澗即便命終得生天上受極快樂以是因緣若人負債不可一不償

又成實論云若人負債不償墮牛羊麞鹿驢馬等中償其宿債

又毗婆沙論云曽聞有一女人為餓鬼所持即以呪術而問鬼言何以惱

他女人鬼荅之言此女人者是我怨

鬼所持即以呪術而問鬼言何以惱

他女人鬼荅之言此女人者是我怨家五百世中而常煞我我亦五百世中斷其命根若彼能捨舊怨之心我亦能捨尒時女人即作是言我今已捨怨心鬼覩女人雖口言捨而心不放即斷其命

又雜寳藏經云目連至恒河邊見五百餓鬼群来趣水有守水鬼以鐵杖駈逐令不得近於是諸鬼侄詣目連礼目連足各問其罪一鬼曰我受此身常患熱渴先聞恒河水清且凉歡喜趣之沸熱壊身試飲一口五藏燋爛臭不可當何因緣故受如此罪目連曰汝先世時曽作相師相人吉凶少實多虛或毀或譽自稱審諦以動人心詐惑欺誑以求財利迷惑衆生失如意事

復有一鬼言我常為大狗利牙赤白来敢我肉唯有骨在風来吹起肉續復生狗復来敢此苦何因目連荅言汝前世時作天祠主常教衆生煞羊以血祠天汝自食肉是故今日以肉償之

復有一鬼言我常身上有糞周遍塗

價之

道人持還以手食飯糞汙其手是故
食取鉢盛滿糞以飯著上持與道人
前世時作婆羅門惡邪不信道人乞
庫亦復毀之是罪何因目連荅曰汝
復有一鬼言我常身上有糞周遍塗
今日受如此罪也
復有一鬼言我腹極大如甕咽喉手
脚甚細如針不得飲食何因此苦目
連荅言汝前世時作聚落主自恃豪
貴飲酒縱橫輕欺餘人奪其飲食飢
困衆生故受此苦
復有一鬼言我常趣溷欲敢食糞有
大群鬼捉杖駈我不得近廁口中爛
臭飢困无賴何因如此目連荅言汝
前世時作佛圖主有諸白衣供養衆
僧餅辦食具汝以麁供設客僧細者
自食故受此苦
復有一鬼言我身上遍滿生舌斧來
斫舌斷復續生如此不已何因故尒
目連荅言汝前世時作道人衆僧差
作蜜漿石蜜塊大難消以斧斫之盜
心取一口以是因緣故還斫舌也
復有一鬼言我常有七枚熱鐵丸直

入我口入腹五藏燋爛出復還入何

復有一鬼言我常有七枚熱鐵丸直

入我口入腹五藏燋爛出復還入何
因故受此罪目連荅言汝前世時作
沙弥行果菰子到自師所敬其師故
偏心多與實長七枚故受此苦
復有一鬼言常有二熱鐵輪在我兩腋
下轉身燋爛何因故尒目連荅言汝
前世時與衆僧作餅盜心取二番挾
兩腋底故受此苦
復有一鬼言我癭丸極大如甕行時
擔著肩上住則坐上進止患苦何因
故尒目連荅言汝前世時作市令常
以輕秤小斗與他重秤大斗自取常
自欲得大利於已侵剋餘人
復有一鬼言我常兩肩有眼胷有口
鼻常无有頭何因故尒目連荅言汝
前世時恒作魁膾弟子若煞罪人時
汝常歡喜心以繩著結挽之故受
此苦
復有一鬼我常有熱鐵針入出我身
受苦无賴何因故尒目連荅言汝前
世時作調馬師或作調象師象馬難
制汝以鐵針剌脚又時牛遲亦以針
剌故受此苦

復有一鬼言我身常有火出自燃懊

制汝以鉗鉗夾脚又時牛進亦以鉗
剌故受此苦

復有一鬼言我身常有火出自然燠
惱何因故尒目連荅言汝前世時作
國王夫人更一夫人王甚幸愛常生
妬心伺欲危害值王卧起去時所愛
夫人眠猶未起著衣即生惡心正值
作餅有熱麻油即以灌其腹上腹爛
即死故受此苦
復有一鬼言我常有旋風迴轉我身
不得自在隨意東西心常惱悶何因
故尒目連荅言汝前世時常作卜師
或時實語或時妄語迷惑人心不得
隨意故受此苦
復有一鬼言我身常如塊肉无有脚
手眼耳鼻等恒為重鳥所食罪苦難
堪何因緣故尒目連荅言汝前世時
常與他藥墮他兒故受此苦
復有一鬼言我常有熱鐵籠籠絡我
身燋熱煩惱何因受此目連荅言汝
前世時常以羅網掩捕魚鳥故受
此苦
復有一鬼言我常以物自蒙籠頭亦
常畏人來煞我心常怖懼不可堪忍
何因故尒目連荅言汝前世時婬犯

外色常畏人見或畏其夫捉縛打煞

何因故介目連荅言汝前世時婬犯

外色常畏人見或畏其夫捉縛打煞或畏官法戮之都市恐怖相續故受此苦

復有一鬼問言我受此身肩上常有銅瓶滿中洋銅手捉一杓取自灌頭舉體燋爛如是受苦无數无量有何罪咎目連荅言汝前世時出家為道僧典飲食以一酥瓶私著餘處有客道人来者不與之去已出酥行與舊僧此酥是招提僧物一切有分此人藏隱雖與不等由是緣故受此罪也

辟喻經云昔外國有人死魂自鞭其屍傍人問曰是人已死何以復鞭報曰此是我故身為我作惡見經戒不讀偷盜欺詐犯人婦女不孝父母兄弟惜身及財不肯布施今死令我墮惡道中勤苦毒痛不可復言是故来鞭之耳

又依无量壽經云憍梵波提過去世曾作比丘於他粟田邊過摘一莖粟觀其生熟數粒墮地五百世作牛償之故智度論云以其習氣後得人身產出牛蹄飼食佛愍之出家得阿羅漢果

懲過緣第五

故智度論云以其習氣

出牛跡飼食佛愍之出家得阿羅漢果

懲過緣第五

如維摩經云故以若干苦切之語乃
可入律書云聞諫如流斯言可錄佷
愎不信惡馬難調撫膺多愧常以自
箴廢有聞論致序心曲今欲緘其言
而整其身者未若先挫其心而次折
其意故經云制之一處无事不辦辟
如金山窟狐兎所不敢停深淵澄海
蛙黿所不肯宿故知絜其心而淨其
意者則三塗報息四德常滿防意如
城守口如瓶可謂金河遺寄屬在伊
人王門化廣信於斯矣既榮斯三業
則能除四患何等四患謂生老病死
也故受胎經云衆生受胎之時倫盡
艱難冥冥漠漠狀若浮塵十月將滿
母胎知苦業風催促頭向產門墮地
軟觸如在刀山風激冷觸如似寒氷
當介之時生爲實苦

又涅槃經云辟如燈炷唯賴膏油膏
油既盡勢不久停人亦如是唯賴壯
膏壯膏既盡衰老之炷何得久住

又出曜經佛說老苦偈云
少時意盛壯　為老所見逼　形衰極枯槁

氣竭逐杖行

少時意咸壯　為老所見逼　形衰極枯槁

諸經要集卷第九　第廿六　帳

氣竭遞杖行

又佛說死苦偈云

氣絶神逝　形骸蕭索　人物一統

無生不終

又涅槃經云夫死者於嶮難處无有
資粮去處懸遠而无伴侶晝夜常行
不知邊際深邃幽暗无有燈明入無
門戶而有處所雖无痛處不可療治
往無遮止到不得脫

又無量壽經云獨生獨死獨来獨去
苦樂之地身自當之無有代者幽幽
冥冥別離長久道路不同會見無期
甚難甚難復得相值夫生則喜親族
歡聚盡慈愛之心死則朝亡暮殯便
有恐畏分離之狀歌哭相送往者不
知反室空堂寂㓕無覩存亡有無變
化俄頃故出曜經佛重說死苦偈云

命如果待熟　常恐會零落　已生皆有苦
熟能致不死

猶如死囚　將詣都市　動向死道

人命如是　如河駃流　往而不返

人命如是　逝者不還

又華嚴經有十種惕業應當避之一

諸經要集卷第九　第廿七　帳

於尊重福田和尚阿闍梨父母沙門

又華嚴經有十種慢業應當避之一

於尊重福田和尚阿闍梨父母沙門
婆羅門所而不尊重恭敬供養是為
慢業二有諸法師得勝妙法於大乘
深法知出生死道得陀羅尼成就多
聞具智恵蔵善能說法而不信受恭
敬供養是為慢業三聽受法時若聞
深法應發離欲心歡喜无量而不讃
法師令衆歡喜是為慢業四起慢心
自高陵彼不省已實不調自心是為
慢業五起計我心見有功德智慧者
不讃其美見无德者反說其善若聞
讃他於彼人所起嫉妬心是為慢業
六若有法師知是法是律是實是佛
語以憎嫉故說言非法非律非實非
佛語欲壞他信心故是為慢業七自
敷高座我為法師不應執事不應恭
敬供養餘人諸修梵行尊長有德恙
應恭敬供養於我是為慢業八遠離
頻慼惡眼視彼常以和顔等觀衆生
言常柔軟无有麁獷離恚恨心而於
彼法師求其過惡是為慢業九以我
慢心於多聞者不往恭敬起聽聞法
留難亦不諮問何等為善何等不善

何等應作何等不應作何等業長夜

留難亦不諮問何等為善何等不善

何等應作何等不應作何等業長夜
饒益一切衆生作何等行不益衆生
作何等行從明入明作何等行從冥
入冥如是人輩為我心漂沒不能得
見出要正道是為慢業十起慢心故
不值諸佛難得之法消盡宿世所種
善根不應説而説起呵責心更相譏
論住如是法應入邪道但善提心力
故而不永捨菩薩所行雖不捨菩薩
道而於无量百千万劫尚不值佛何
況聞法是為慢業

又出曜經偈云

衆生為慢纒　染著於憍慢　為見所迷惑
不免生死際

故知凡夫為惡雖少後世深苦獲无
邊報如毒在心人意不同白衣營生
不知顧死然生不可保死必奄至尋
此危命非朝則夕俄頃之間凶變無
常徒修田宅愛戀妻兒

又法句喻經云佛在舍衛國時城中
有婆羅門年向八十財富无數為人
難化不識道德不計无常更作好舍
前廳後堂涼臺温室東西兩廂廊廡數

十梁唯後堂前距陽未訖時婆羅門

前序後堂凉臺温室東西兩廂廊廡數

十梁唯後堂前距陽未訖時婆羅門
恒自經營指授衆事佛以道眼見此
老公命不終日當就後世不能自知
而方忪忪繕治精神无福甚可憐愍
佛將阿難往到其門慰問老公得无
勞惓今作此舍何所爲安公言前序
待客後堂自處東西二廂當安兒息
財物僕使夏止凉臺冬入温室佛語
老公久聞宿德思遅談講佛有要偈
存亡有益欲以相贈不審可不願小
廢事共坐論説不耶老公答言今正
大遽不容坐語後日更来當共善叙
所云要偈便可説之於是世尊即説
偈言
有子有財　愚唯汲汲　我且非我
何有子財　暑當止此　寒當止此
愚多預慮　莫知来變　愚曚愚蔽
自謂我智　愚而稱智　是謂極愚
婆羅門言善説此偈今實遑遽後来
更論之於是世尊傷之而去老公於
後自授屋椽椽墮打頭破即時命過
室家啼哭驚動四隣佛去未遠便有
此變里頭逢諸梵志數十人問佛從

何所来佛言屬到此死老公舍爲公

此變里頭逢諸梵志數十人問佛從

何所來佛言偶到此死老公舍為公
說法不信佛語不知无常今者忽然
已就後世具為諸梵志更說前偈義
聞之欣然即得道跡於是世尊為說
偈言
愚暗近智　如瓢酌味　雖久狎習
猶不知法　開達近智　如舌嘗味
雖須臾習　即解道要　愚人造行
為身招禍　决心作惡　自致重殃
為行不善　退見悔老　致涕流面
報申宿習
時諸梵志重聞此偈益懷篤信為佛
作礼歡喜奉行
又正法念經云若有衆生見他親友
互相破壞以懷怨結能為和合命終
生欲愛天隨心所念即得五欲自娛
若有衆生見人破亡為他抄掠殺令
得脫或於險處教人正道或疑怖處
令他安隱命終生正行天天女供養
受五欲樂若生人中生於正見大長
者家若有人能柔軟深心離一切垢
涅槃解脫猶如在手軟心之人心如
白鴿修行善業衆人所信麁鑛之人

心如金剛恒常不忘怨結之心行不

涅槃解脫猶如在手軟心之人心如
白鴿修行善業衆人所信爲鑛之人

心如金剛恒常不忘怨結之心行不
調伏衆人所憎不愛不信介時孔雀
菩薩以佛經偈而說頌曰
善人心柔軟　猶如成鍊金　斯人內外善
速得脫衆苦　若人心器調　一切皆柔軟
斯人生善種　猶如良福田
又阿鵰阿那含經云阿那含有八事
不欲令人知何等爲八一不求不欲
令人知二信不欲令人知三自著不
欲令人知四自懃不欲令人知五精
進不欲令人知六自觀不欲令人知
七得禪不欲令人知八黠慧不欲令
人知所以不欲令人知者不欲煩擾
於人故頌曰
瞻蔔改蓬心　伊蘭變芳樹　規輪時有缺
晧絲不常素　三益竊所忻　四隣行當護
勖哉深自勉　誠之誠可慕

思愼部第十七 此有五緣

述意緣
愼過緣
愼禍緣
愼境緣
愼用緣

述意緣第一

愼用緣

述意緣第一

夫愚愼防過无患之理緘口息謗離惡之原誡始愼終是君子之盜梅敬初護末是養生之要趣庶鑒罪福之沉浮知吉凶之樂苦辟目暗於目見借鏡以觀形鬚拙於自理必假櫛以自通故面之所以形明鏡之力也鬚之所以理玄櫛之功也行之所以芳善言之益也果之所以勝善因之善也是故身之將敗必不納正諫之言命之將終必不可受之良藥也

愼過緣第二

如大集經濟龍品云尒時衆中有一盲龍名曰頗羅機梨奢舉聲大哭作如是言大聖世尊願救濟我願救濟我我今身中受大苦惱日夜常爲種種諸虫之所唼食居熱木中无時暫樂佛言梨奢汝過去世於佛法中曾爲比丘毀破禁戒内懷欺詐外現善相廣貪眷屬弟子衆多名聲四遠莫不聞知我和尚得阿羅漢果以是因緣多得供養獨受用之見持戒人反惡加説彼人懊惱如是念言世世生

中願我所在食汝身肉如是惡業死

惡加說彼人懊惱如是念言世世生

中願我所在食汝身肉如是惡業死
生龍中是汝前身衆生願故食敢汝
身惡業因緣得此盲報又過去无量
刧中在鎔赤銅地獄之中常為諸虫
之所食敢龍聞此語憂愁啼哭作如
是言我等今者皆悉至心咸共懺悔
願令此苦速得解脫彼龍衆中二十
六億諸餓龍等念過去身皆悉雨淚
念過去身於佛法中雖得出家俻造
惡業經无量身在三惡道以餘報故
猶在龍中受極大苦如青色龍我亦
如是尒時世尊語諸龍言汝可持水
洗如来足令汝殃罪漸得除滅時一
切龍以手掬水水皆成火變作大石
滿於手中生大猛焰棄已復生如是
至七一切龍衆見如是已驚怖懊惱
啼泣雨淚佛教立大誓願已焰火皆
滅乃至八過以手捧水洗如来足至
心懺悔佛記諸龍弥勒佛時當得人
身值佛出家精進持戒得羅漢果時
諸龍等得宿命心自念過業於佛法
中或為俗人親屬因緣或復聽法来
去雜緣所有信心捨離種種花果飲

食共諸比丘依次而食或有說云我

中或為俗人親屬因緣或復聽法者
去雜緣所有信心捨離種種花果飲

諸經要集卷第九　第二十八張　惟

食共諸比丘依次而食或有說云我
常喫啖四方衆僧花果飲食或有說
言我往寺舍布施衆僧或復礼拜如
是喫啖或復說言我從毗婆尸如来
法中曾作俗人乃至有說我釋迦牟
尼佛法之中曾作俗人或以親舊問
訊因緣或復來去聽法因緣往還寺
舍有信心人供養僧故捨施華果種
種飲食比丘得已迴施於我我得便
食彼業因緣於地獄中經无量劫大
猛火中或燒或煮或飲洋銅或吞鐵
丸從地獄出墮畜生中捨畜生身生
餓鬼中如是種種備受辛苦惡業未
盡生此龍中常受苦惱佛告諸龍此
之惡業與盜佛物等无差別此五逆
業其罪如半汝等今當盡受三歸一
心修善以此緣故於賢劫中值遇後
佛名曰樓至於彼佛世罪得除滅時
諸龍等聞是語已皆悉至心盡其形
壽各受三歸時彼衆中有盲龍女口
中膖爛滿諸雜虫狀如屎尿乃至穢
惡猶若婦人根中不淨臊臭難看種
種唼食膿血流出一切身分常為䖟

諸經要集卷第九　第二十九張　惟

䖟諸惡毒蠅之所唼食身體臭處不

惡猶若婬人村中不淨臭糞穢
種歠食膿血流出一切身分常為蚉
蝱諸惡毒蠅之所唼食身體臭處不
可見聞尒時世尊以大悲心見彼龍
婦眼盲困苦如是問言姝何緣故得
此惡身於過去世曾為何業龍婦荅
言世尊我今此身衆苦逼迫无暫時
得停設復欲言而不能說我念過去
三十六億於百千年生惡龍中受如
是苦乃至日夜剎那不停為我往昔
九十一劫於毗婆尸佛佛法之中作
比丘尼思念欲事過於醉人雖復出
家不能如法於伽藍內犯於法律恒
受三惡道受諸燒煑說此語已願拔
濟我身尒時世尊說實語已即以少
水瀉龍口中火及垂膿悉皆滅盡龍
口清涼作如是言大聖如來我憶過
去迦葉佛時曾作俗人在田耕地有
一比丘來從我乞乞求五十錢我時報
言聽待穀熟當與汝食比丘復言若
當五十不可得者願乞十文我於尒
時瞋彼比丘而語之言乃至十文亦
不相與時彼比丘心生懊惱又於餘
時往寺舍中入樹林中輙便盜取現
在僧物十菴羅果而私食之彼業因

緣地獄受苦惡業未盡生野澤中作

在僧物十餐羅果而私食之彼業因

緣地獄受苦惡業未盡生野澤中作
餓龍身常為種種諸虫食㪍膿血流
溢飢渴苦惱又彼比丘以瞋忿心惡
業緣故死便即作小毒龍身生我腋
下噉於我血熱氣觸身不可堪忍是
故我身熱膿血滿龍白佛言大悲世
尊唯願慈哀救濟於我令我脫彼怨
家毒龍尒時世尊以手抄水發誠實
語作如是言我曾往昔於飢饉世尒
時願作大身衆生長廣无量以神通
力於虛空中唱如是言彼野澤中有
大身虫名曰不瞋汝等可往取其身
肉以為飲食可得不飢時彼世中人
非人等聞此聲已一切悉往競取食
之說是真實諦信語時彼龍腋下小
龍即出時此二龍俱白佛言世尊我
等久近離此龍身解脫殃罪佛告龍
言此業大重次五無閒何以故若有
四方常住僧物或現前僧物篤信檀
越重心施物或花果樹園飲食資生
牀褥敷具疾病湯藥一切所須私自
費用或持出外乞與知識親里白衣
此罪重於阿鼻地獄所受果報是故

女等可受三歸歸三寶已乃可得往

費用或持出外乞與知識親里白衣

此罪重於阿鼻地獄所受果報是故

得入水中尒時世尊即為諸龍而說
於冷水中如是三稱三受身即安隱
女等可受三歸歸三寶已乃可得往
偈言

寧以利刀自割身　支節身分肌膚肉
所有信心捨施物　俗人食者實為難
寧呑大赤熱鐵丸　而使口中光焰出
所有衆僧飲食具　不應於外私自用
寧以大火若須弥　以手捉持而自食
其有在家諸俗人　不應輙食施僧食
寧以利刀自屠膾　身體皮膜而自敢
其有在家諸俗人　不應受取僧雜食
寧以自身投於彼　滿室大火猛焰中
其有在家俗人輩　不應坐卧僧牀席
寧以大熱炎鐵錐　拳手握持使燋爛
其有在家俗人等　不應私用於僧物
寧以勝利好刀砧　而自臠切其身肉
勿於出家清淨人　發起一念瞋恚心
寧以自手挑兩眼　捐棄投之擲於地
其有習行善法者　不應懷忿瞋心視
寧以熱鐵鏁其身　東西起動行坐卧
不應瞋忿心妬嫉　而著衆僧淨施衣
寧飮灰汁醎鹵水　熱沸爍口猶如火

不應懷貪恚惡心　服食衆僧淨施藥

不應瞋怨心嫉妬　而著衆
寧飲灰汁醎鹵水　熱沸爍口猶如火
不應懐貪恚惡心　服食衆僧淨施藥

尒時世尊説此偈已一萬四千諸龍
衆皆忘受三歸所有過去現在業報
諸苦惱中而得解脫深信三寳其心
不退復有八十億諸龍衆等亦於三
寳起歸敬心
又大集經云或作比丘所得種種資
生之具皆是信心檀越所施而是衆
生或自食歒或與他人或共衆人盜
竊隱蔵私處自用如是業故墮三惡
道久受勤苦復有衆生貧窮下賤不
得自在是故出家望得冨饒解脫安
樂既出家已懈怠嬾墮不讀誦經禪
慧精勤捨而不習樂知僧事復有比
丘晝夜精勤樂修善法讀誦經典坐
禪習慧不捨須史以是因縁感諸四
輩種種供養時知事人得利養已或
自私食或復盜與親舊俗人以是等
縁久處惡道出已還入如是愚瞋不
懼當來果報經重我今戒勅沙門弟
子念法住持不得自稱我是沙門真
法行人倚衆僧故受他信施物或餅
或菜或果或花但是衆僧所食之物

不得輙與一切俗人亦不得云此是

或菜或果或花但是衆僧所食之物

不得輙與一切俗人亦不得云此是
我物別衆而食又亦不得以衆僧物
貯積興生種種販賣云有利益招世
譏嫌又亦不得出貴奴賤與世爭利
又亦不得為於飮食及僧因縁使諸
衆生墮三悪道應須勸引安善法中
令比丘衆真信三寶攝諸衆生乃至
父母令得安隠置三解脫
又十輪經云若有四方僧物資生雜
物等持戒破戒如是人等悉不與之
以是因縁命終已後皆墮阿鼻地獄

禎禍縁第三

如舊雜譬喩經云昔有一國五穀熟
成人民安寧无有疾病晝夜伎樂人
無憂惱王問群臣我聞天下有禍何
類荅曰臣亦不見王便使一臣至於
隣國求覓買之神則化作一人於市
中賣之狀類如豬持鐵鏁繫縛賣之
臣問此名何等荅曰禍母臣曰賣不
荅曰賣問曰索幾錢荅曰千万問曰
此食何等荅曰食針一升旣買得已
臣使家家發求覓針如是人民兩兩
三三相逄求針使諸郡縣處處擾乱

百姓所在之處患毒无聊臣白王曰

三三相逐求針使諸郡縣處處擾乱
百姓所在之處患毒无聊臣白王曰
雖得禍毋致使民乱男女失業欲煞
棄之未審許不王言大善便於城外
將煞剌使不入斫則不傷割而不死
積薪燒之身亦如火便走出去過里
燒里過市燒市入城燒城入國燒國
擾乱人民飢餓困苦坐由猒樂買禍
所致苦也此喻女色欲火所燒男子
貪毒至死不知苦也

愼境縁第四

如正法念經孔雀菩薩告諸大衆若
有比丘畏於悪名則離諸過所謂不
入女人戯笑之處不入酒肆不近沽
酒不與共語不近嗜酒人亦不與語
不近賊人不近先作大悪之人不近
好鬪之人不近陰悪懐毒人不近无
恒數捨道人不近博戯人不近伎樂
人不近小兒不近繫縛女色人不近
輕躁人不近不護口人不近貪人不
近販賣欺誑人不近巧偽市道世所
悪賤人不近摑河池人不近黄門女
人同路一步不近調象人不近魁膾
人不近調馬人不近断晃人不近無
戒人如是悪人不應親近近如是人

人不近調馬人不近斷見人不近無

戒人如是惡人不應親近近如是人
必與同行是故比丘當畏惡名不應
與共不淨業人同路行於一足之地
而說頌曰
若人近不善　則為不善人　是故應離惡
莫行不善業　隨近何等人　數數相親近
近故同其行　或善或不善　一切人求善
當近於善人　如是能得樂　善則非苦因
近善增功德　近惡增尤甚　功德及惡相
今如是略說　若近於善人　則得善名稱
若近不善人　令人遠輕賤　常應親善人
遠離於惡友　以近善人故　能捨諸惡業
又雜阿含經云尒時世尊告諸比丘
譬如木杵常用不止日夜消減如是
比丘從本已來不閑根門食不知量
初夜後夜不勤覺悟修習善法當知
是輩終日損減不增善法如彼木杵
又自愛經云佛言夫人處世心懷毒
念口施毒言身行毒業斯三出乎心
身口唱成其惡以加衆生衆生被毒
即結怨恨揩心欲報或現世獲或身
終後魄靈界天即下報之人中畜生
鬼神太山更相剋賊皆由宿命非空

生也佛說偈言

終後魄靈更天即……
鬼神太山更相尅賊皆由宿命非空

生也佛說偈言
心為法心　心尊心中　使心非愚
即言即行　罪苦自追　車轢乎轍
心為法本　心尊心使　中心念善
即言即行　福樂自追　如影隨形
又舊雜譬喻經云昔有鱉遭遇枯旱
湖澤乾竭不自致有食之池時有大
鶴集住其邊鱉從求哀乞相濟度鶴
啄銜之飛過都邑鱉不默聲問此何
等如是不止鶴便應之口開鱉墮人
得屠食夫人愚頑不謹口舌其譬如是
又法句喻經云佛告婆羅門世有四
事人不能行行者得福不致此貧何
謂為四一者年盛力壯慎莫憍慢二
者年老精進不合婬泆三者有財𢌿
寶常念布施四者就師學問聽受正
言如此老公不行四事謂之有常不
計成敗一旦離散譬如老鶴守此空
池永无所得於是世尊即說偈言
晝夜慢墮　老不止婬　有財不施
不受佛言　有此四弊　為自侵欺
咄嗟老至　色變作耄　少時如意
老見蹈賤　不修梵行　又不富貴

老如白鶴　守伺空池　既不守戒

老見蹈賤　不修梵行　又不富貴

老如白鶴　守伺空池　既不守戒
又不積財　老羸氣竭　思故何逮
老如秋葉　汙穢繿縷　命疾脫至
不用後悔

又雜寶藏經云佛言昔迦尸國王名為惡受極作非法苦惱百姓殘賊无道四遠賈客珎奇勝物皆稅奪取不酬其直由是之故國中寶物遂至大貴諸人稱傳惡名流布尒時有鸚鵡王在於林中聞行路人說王之惡即自思念我雖是鳥尚知其非今當詣彼為說善道彼王若聞我語必作是言彼鳥之王猶有善言柰何人王為彼譏責儻能改修尋即高飛至王園中迴翔下降在一樹上值王夫人入園遊觀于時鸚鵡鼓翼嚶鳴而語之言王今暴虐无道之甚殘害萬民毒及鳥獸含識嗷嗷人畜憤結呼嗟之音周聞天下夫人荷剋與王無異民之父母豈應如是夫人聞已瞋恚熾盛此何小鳥罵我溢口遣人伺捕尒時鸚鵡不驚不畏入捕者手夫人得之即用與王王語鸚鵡何以罵我鸚

鵡荅言說王非法乃欲相益不敢罵

之即用與王王語鸚䳇何以罵我鸚
䳇荅言説王非法乃欲相益不敢罵
王時王問言有何非法荅言王有七
事非法能危王身問言何等為七荅
言一者躭荒女色不敬真正二者嗜
酒醉乱不恤國事三者貪著碁愽不
修礼敬四者遊獵煞生都无慈心五
者好出悪言初不善語六者賦役謫
罸倍加常則七者不以義理刧奪民
財有此七事能危王身又有三事傾
敗王國王復問言何謂三事荅言一
者親近邪佞諂悪之人二者不附賢
勝不受善言三者好伐他國不養人
民此三不除傾敗之期非旦則夕夫
為王者率土歸仰王當如橋濟度萬
民王當如秤親踈皆平王當如足不
違聖蹤王者如日善照世間王者如
月與物清涼王如父母恩育慈矜王
者如天覆盖一切王者如地載養万
物王者如火為諸万民焼除悪患王
者如水潤澤四方應如過去轉輪聖
王乃以十善道教化衆生王聞其言
深自慙愧鸚䳇之言至誠至款我為
人王所行无道誠酋遵其教奉以為師

受修正行尒時國内風教既行悪名

人王所行无道誠遵其教奉以為師

受修正行尒時國內風教既行惡名消滅夫人臣佐皆生忠敬一切人民无不歡喜尒時鸚鵡者我身是也尒時迦尸國王惡受者今輔相是也尒時夫人者今輔相夫人是也

慎用緣第五

又僧祇律云佛告諸比丘過去世時有城名波羅奈國名伽尸時有一婆羅門於曠野中造立義井為放牧行者皆就井飲并及洗浴時日向暮有群野干來趣井飲地殘水有野干主不飲地水便內頭灌中飲水飲已戴灌高舉撲破瓦灌口猶貫其項諸野干輩語野干主若濕樹葉可用者常當護之況復此灌利益行人云何打破野干主言我作是樂但當快心那知他事時有行人語婆羅門汝灌已破復更著之猶如前法為野干所破乃至十四諸野干輩數數諫之猶不受語時婆羅門便自念言是誰破灌當往伺之正是野干便作是念我福德井而作留難便作木灌堅固難破令頭易入難出之者亦著井邊然

捉杖屏處伺之行人飲訖野干主如

破令頭易入難出之者亦著井邊然
捉杖屏處伺之行人飲訖野干主如
前入飲訖撲地不能令破時婆羅
門捉杖打煞空中有天說此偈言
知識慈心語　佷傲不受諫　守頑招此禍
自喪其身命　是故癡野干　遭斯木灌苦
佛告諸比丘尒時野干主者今提婆
達多是時群野干者今諸比丘諫提
婆達多者是當知於過去時已曾不
受知識軟語自喪身命今復不受諸
比丘諫當墮惡道長受苦痛頌曰
思慎始終　務存正己　口無二言
心無妄起　少欲知足　妄懷彼此
戰戰兢兢　誡勗憂喜

諸經要集卷第九